俟菴經集 戌

易四箋 廿一 二

周易四箋卷之二十一

洌水 丁鏞 述

大象傳

大象傳者孔子于筮家彖象之外別自玩象以資君子之用者也（大傳云君子居則觀其象動則玩其占易有二用）此爲十翼之一而不干卦爻之辭本宜別行自爲一經（胡庭芳云大象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關）昔田何授易以二經十翼爲十二篇至東萊費直始合十翼附之經文（今乾卦是也）其後鄭玄又分彖象諸傳附之經下（坤已下六十三卦）而大象傳小象傳牽連爲一（不以大傳別出之）後之儒者遂以文言爲十翼之一

而大象傳不能別自爲經矣（文言諸章本繫辭傳中雜出者不宜別自有名見乾卦）今之讀易者排比六爻認作一卦之全旨已屬謬戾而又以大象傳爲一卦之標題与彖詞爻詞混成一體則其蔽滋厚矣茲別疏理以還其舊庶夫子用易之旨因亦章顯也

䷀

天行健君子以自強不息

乾之本復也復臨泰大壯夬每得一震以進一步（義見乾之彖）震爲行爲健（說卦文）則是天行之所以健由其有六震也震之爲卦外柔內剛（初一畫爲內）是自強也（自者內主之）積之至六乃成純德是不息也文王之純亦不已用是道也

六健既合其健彌甚故說卦序卦遂云乾健○天一日一周固亦行健之象然易之爲道專主十二辟推移之法不可但以天地水火雷風山澤相與相戾之象解此大象之旨也

䷁

地勢坤君子以厚德載物

坤之本姤也姤遯否觀剝每得一巽以進一級義如乾乃巽之爲德我每居下物每居上巽以一爲卦主陰伏於陽而上載之雜卦傳云巽伏也其德爲順巽順也讓也則地勢之所以順由其爲六巽也積之至六其順彌厚此厚德也自初至六終不敢乘陽跨陽此其德宜於載物也故曰坤爲大輿說卦文○易例凡陰在上爲乘陽在上爲載○大地全體

固亦載物然其奧義在乎巽順也

䷂

雲雷屯君子以經綸（鄭玄本綸作論形誤也）經者織之縱絲也綸者絲有倫理也（釋名云）故作爲大經大法條理粲然可以維持萬民者亦謂之經綸也卦自觀來（上之一）巽之絲繩（上本巽）可織坤布（下本坤）移之爲屯（上之一）則坎機施絲（坎爲幾）法律森正（坎爲律）以正坤民（下本坤）經綸之象也君子當草昧之時（太古時）刱智開物（坎爲智）以作震主（下令震）以濟屯難（卦名屯）豈非經綸之象

䷃

山下出泉蒙君子以果行育德果行者決然敢行也（禮內則云將爲善思貽父母令名必果）卦自臨來（一之）

上兌之壅滯左傳云川壅爲澤決而行之一之上止於極處止於上

而坎道流通坎爲通震行必達臨大震此果行也坎德內固

坎直心爲德艮以停畜止毓也是育德也又坤爲致養蒙者向學之

卦也故其象如此○果行者不得不行也艮山之下坎

泉既出其勢不得不行如泉之必達

雲[redacted]上於天需君子以飲食宴樂

坎宮之內乾以爲賓上九云客三人來坎酒兌食二四兌離禮以

嘉會三五爲飲食之卦也兌則爲悅說卦文离則爲喜反於坎

是宴樂也坎險已過坎在外乾富內實故其象如此

天与水違行訟君子以作事謀始

固亦載物然其奧義在乎巽順也

䷂

雲雷屯君子以經綸鄭玄本綸作論形誤也經者織之縱絲也綸者絲有倫理也釋名云故作爲大經大法條理粲然可以維持萬民者亦謂之經綸也卦自觀來一上之巽之絲繩上本巽可織坤布下本坤移之爲屯一上之則坎機施絲坎爲幾法律森正坎爲律以正坤民下本坤以經綸之象也君子當草昧之時太古時刱智開物坎爲智以作震主下令震以濟屯難卦名屯豈非經綸之象

䷃

山下出泉蒙君子以果行育德

果行者決然敢行也禮內則云將爲善息貽父母令名必果卦自臨來一之

上兌之壅滯(左傳云川壅爲澤)決而行之(一之上)止於極處(止於上)
而坎道流通(坎爲通)震行必達(臨大震)此果行也坎德內固
(坎直心爲德)艮以停毓(畜止也)是育德也(又坤爲致養)蒙者向學之
卦也故其象如此◎果行者不得不行也艮山之下坎
泉既出其勢不得不行(如泉之必達)

䷄

雲上於天需君子以飲食宴樂
坎宮之內乾以爲賓(上九云客三人來)坎酒兌食(二四兌)離禮以
嘉會(三五鬲)飲食之卦也兌則爲悅(說卦文)离則爲喜(反於坎)
是宴樂也坎險已過(坎在外)乾富內實故其象如此

䷅

天与水違行訟君子以作事謀始

天者一氣也氣升水降不相交濟〔如未濟〕是違行也坎之勞斡〔見說卦〕乾以行之是作事也乾行之前先有坎智〔內卦先於外〕是謀始也訟者對敵之卦也故貴在謀始○學稼云需則先行而後謀〔坎在外〕已無及矣○陳氏捷解云天上浮水下流是違行也〔九家易以天左旋水東流爲違行其義非也〕

䷆

地中有水師君子以容民畜衆

坎之宮室坤民歸焉〔坎爲萬物之所歸〕是容民也又坎爲衆〔白虎通國語〕坤以養之〔說卦文〕是畜衆也〔畜養也〕古者寓兵於農坤田之內〔外卦坤〕坎爲室屋〔卽比閭之制〕此師卦所以容民畜衆也○洞穴之內源泉洋溢地中有水亦實理也〔地與水相容相〕

卷

地上有水比先王以建萬國親諸侯

卦自復剝來（法見表）震長子天王也（長子在內承天位）艮少男諸侯也（小子分封在外為諸侯）艮剛之降（上之五）遂正君位（五為君）以主坤國（下有坤）建萬國也震剛之升（一之五）巡于方岳（出外至艮山）兩君相會（復剝兩剛合于五）親諸侯也密比無間者莫如地水故其象如此○中孚九五亦艮男有分封之象○周禮形方氏使小國事大國大國比小國鄭注云比猶親也易比象曰先王以建萬國親諸侯

風行天上小畜君子以懿文德

懿者專壹而純美也（字從壹）卦自姤夬來（法見表）本有乾德（皆有乾）移之小畜離文煥然（通卦爲大离）是文德也卦凡三變終不失乾（下今乾）其德純壹（乾爲純）美之至也（易例陽爲美）故曰懿文德

䷉

上天下澤履君子以辨上下定民志

卦自夬來（上之三）兌之一陰據乎乾天之上（澤天夬）以乘五陽上下之無辨極矣於是直屈其全卦（兌之全）降之乾天之下（澤天爲天澤）則离禮燦然（二四离）巽讓乃興（三五互）而上下之間（三爲上下界）離以別之（离別也）辨上下也夬之時五陽相連乾君太多（正體与互體）民亦不服（兌一陰爲民）移之爲履則乾

䷊

君巍然只一乾在上陰乃下伏上之三离志大明今大离仰順王命互巽命定民志也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民九家易財作裁義同

道者塗也互震爲天地之道也震大塗宜者義也互兌爲天地之宜也兌爲義下乾則伏离奇偶奇以离刃而割乾衣謂之裁成也財裁通上坤則伏坎偶奇偶以坎輪而佐坤輿則謂之輔相也輔車爲夾助木也震爲左東兌爲右西而乾君降於坤民乾在下斯之謂左右民也虞書云予欲左右有民周書云相我受民此又先王之大義後世君道太亢

不降已以輔民則治道日卑矣

䷋

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

乾則爲德虞氏易民以節之二四互此儉德也坤則爲亂九家易羣小得志爲內難巽以避之三五互此辟難也巽爲隱爲避又否者泰之反也泰之時震爲旉蕃之榮三五互兌爲食祿之象二四互今時運大否其可以戀榮懷祿哉否則无震兌宜益遠遯也否者遯之益外者

䷌

天與火同人君子以類族辨物

族者乾父之黨也卦自夬來上之二剛自內往二之上離其乾族下本乾既到于彼又与族聚上今乾此類族也以類聚夬

之時五陽相連漫然無別物不分移之同人則離以別之下令爲萬物相見爲之德是辨物也即所云方以類聚物以羣分○孔子曰本乎天者親上本乎地者親下蘇軾云水之於地爲比火之於天爲同表記曰水土親而不尊火天尊而不親朱子曰天在上而火炎上其性同八卦之象天火爲一類雷風生於是地水爲一類山澤成於是君子觀天与火相與之象則知族不可不聚而物不可不分也

䷍

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

卦自夬來上之五陰之在上兌一陰抑之使降上之五此遏惡也陽之在下揚之使升五之上此揚善也揚擧也又自姤來

一之五乾天巽命天蛊姤本可順也巽爲順移之大有則天命在上一之五乾君在下仐下乾順天命也離明赫然上仐离是休命也○大傳釋大有上九之義曰履信思乎順此順命又以尚賢此揚善正与此傳同義也

䷎

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施鄭荀董蜀諸本裒作捊
裒者減也削也卦自剝來上之三剝之時五陰在下所多者陰所寡者陽也移之爲謙則減其一陰三之上子此一陽上之三裒多而益寡也稱者衡秤也剝之時五陰偏聚其象不均移之爲謙則五陰之中橫此一桁三仐剛衡之以坎律二四坎稱物之象也於是平分其陰衡稱之上得其

二（上一不計）陰下得其二稱物而平施也（施于也）〇裒哉作掊

掊者剋也削也〇學圃云剝移于謙則山頹于平地也

（山地剝）山巍地陷而頹以益之兩得其平此裒多益寡稱

物平施之象也故不取自復來之象

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮有力也（雖有力羊有力皆曰奮）又振動也卦自復來（一之四）善鳴

之震潛於地底聲不高揚移之為豫則雷出地上（下坤下仐）

奮迅揮霍是奮豫也艮以節之（二四互）節族咸矣坎以律

之（三五互）律呂調矣是作樂也陽剛既升（一之四）坎悳乃尊

（上互坎）是崇德也坎酒坤牲陳于震帝（帝出震）殷薦之上帝

也震在上卦又自剝來上之四艮之宗廟剝上艮祖考之攸在也虞翻云艮為宗廟移之為豫則宗廟之神合于上帝上之四配祖考也復剝兩剛合于一

崔憬以雷出地為句奮豫又句如所云陽豫

䷐

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

嚮對也面也嚮晦者謂向闇昧之方也宴居息也爾雅云卦自否來上之一剛自外入至于其內入于坎宮內艮止巽入兩互卦其居㝡深自最外而至最內入宴息也安於室中謂之宴而此君子自居于震下今震以兌為對兌在上兌則為昧堯典以西為昧谷嚮晦入而宴息也向昧方而居王藻曰寢恆東首首在東東首

䷑

而卧豈非西向面向西嚮晦宴息者指是禮也○翟玄曰王者嚮明視事說卦云聖人南面而治天下嚮晦宴息時也○學稼云隨者隨時之卦也見象傳大離之日初四入於三五夬巽西

山之下二四互艮山此宴息之時也

山下有風蠱君子以振民育德

卦自泰來一之上坤民乾德虞氏易泰之所有也移之爲蠱則風動于下今下巽而民用振作矣作新民山厚於上而德以亭育矣育毓通止蓄之義卽此先王所以治天下也象傳云天下治○王畿云風言振山言育蒙之云育德亦以上民○或曰振救也泰之時乾君富實坤民貧乏故損此益彼以振民也

澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

大震之主兼畫震前臨坤民君師之卦也說言乎兌說卦文以數坤文上互坤所以教也援之坤田以作震稼下互震所以保也保養也兌則降心見左傳可以息也震則函受震爲器可以容也前無限阻上四陰坤曰无疆坤之象无窮而无疆也

風行地上觀先王以省方觀民設教

卦由否進八月卦上本乾王也大艮之山兼畫艮巽眼俯臨以察坤民坤在下省方而觀民也古巡守必至方岳巽爲命令兌口之向下是設教也象傳曰神道設教○風之行地不止一處此巡

行省視之象也舜陟方乃死陟方者登于方岳也周書云諸侯朝于方岳

䷔

雷電噬嗑先王以明罰敕法敕一作勅

卦自否來五之一剛自上降以成震擊下仝震其象罰也離以明之上仝離是明罰也敕者約束也坎之法律三五互艮以誠之二四互是敕法也艮言以束之○蔡邕石經本作電雷李鼎祚本同然泰云天地則雷電未必是誤文

䷕

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

卦自泰來二之上乾君在內以正坤民地天泰其象政也坤爲衆庶坤衆陰是庶政也移之爲賁離文煥然上下離明庶

䷖

政也離獄坎律二四坎刑法既具而民死震生三五震生死未判兩存之无敢折獄也若是者何也泰則有兌二四互今兌既滅無以決折也兌為決為折◯文王罔敢知于庶獄卽此義◯離為墉易詞云為防閑也易例四圍而中空其象為獄九家以坎為獄柰易詞不合何哉

山附于地剝上以厚下安宅

剝之本姤也自姤進姤之時上厚而下薄下一陰自遯以往每剝上以厚下坤為厚為否為觀以至於剝則上止一陽而下積極厚矣艮為城邑外有防又為廬蔽艮上剛坤以安之左傳畢萬之占詞可以居止艮為止此厚下而安宅也古者分田地以

爲宅里此坤田所以安宅○爾雅丘再成曰敦如需之有敦坤土本厚而

山又附之厚之至也

䷗

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

○一陽初生其日冬至也卦與剝反剝之倒剝之時上橫一桁上一剛艮門高闕下虛通反之爲復則下橫一棖遂無門形上無橫而下不通是閉關也月令冬至夏至皆閉關○震爲行人无妄六三文是商旅也坤邑之內行人渋居震在內商旅不行也又震人主也巡游在外是謂省方觀卦剛在外今震在內不出坤邑剛在內后不省方也

䷘

天下雷行句物與无妄句先王以茂對時育萬物

內卦爲我外卦爲物內爲主卦自遯來一之三陰之浸長剛乃外遯妄之至也忽反爲震三之一我既得生爲反生物亦免消外卦亦免消物与无妄也四時之氣終於東北萬物終於艮始於東方出乎震自艮而震物之終始也遯之時艮以終物本下艮移之无妄震以反生下令震陽春之時也王者於是發政施仁使萬物蕃茂以答春氣對答也茂對時育萬物此之謂也震爲蕃鮮說卦文所以茂也艮爲亭毓見蒙卦所以育也遯與无妄蓋於乾天之下萬物終始艮而震故王者有取焉○九家易皆以物与屬下句今從之後儒多以雷行物与爲句張清子胡旦王畿焦竑錢一本皆然

䷙

天在山中大畜君子以多識 劉瓛本作志 前言往行以畜其德○卦自大壯來 四之上 ○大壯之時兌言震行也 三五兌 又自中孚來 三之五 ○中孚之時亦兌言震行也 二四震 移之大畜震兌猶存 今兩互 是皆前言而往行也 舊卦之言行 大離之文 三六 㸚書于震竹 三五震 是多識也 記爲文曰識 乾德在中艮以畜之也 止蓄 畜其德也 大壯之時英華太發故今畜止之

䷚

山下有雷頤君子以愼言語節飲食

卦自臨來 二之上 臨之時兌口向外言語不愼 無艮止 飲食無節 無艮限 移之爲頤則兩剛扃合艮止有限斯之謂愼言而節食也 朱子口銘曰禍從口出病從口入

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

滅没也中孚之交巽木埶没木在下澤滅木也卦自大壯來一五之大壯之時坤朋已消自坤而復而臨泰大壯只餘兩個只二陰震足對立恒亦爲立震移之大過爻變其一一五之獨立而無朋也兌則爲悅此不懼也上今兌又自遯來二之上遯之時固已巽遯遯大巽移之大過仍不改巽下今巽爲入爲隱又爲潛爲伏遯屯者也風以散之說卦文無所壅鬱此无悶也

乾初九亦同◯案悶者心鬱也与同遯大過之卦上下無壅所以无悶与懶字不同

水洊至習坎君子以常德行習教事

䷝

坎之直心孔子曰敬以直內震以行之二四互是德行也悳字从直心

兩卦皆直常而不變也坎之勞事見說卦艮以誠之成言乎艮

又誠也是教事也勞以事兩卦皆勞習而求嫺也習重也閑也○

京房本洊作臻于寶本作薦習轉也○子在川上曰不舍晝

夜亦常德行習教事之義

明兩作句離大人以繼明照于四方

兩離之間接之以巽纚二四互此繼明也兩離之間隔之

以坎夜虞氏易兩日相繼也卦自大壯來二之上震兌本有

也大壯三五兌移之爲離坎離又備二五夬大坎照四方也或曰卦自

夬歷來今乾變爲离太陽中天照四方也

䷞

山上有澤咸君子以虛受人

○卦自否來三之上虞仲翔云坤爲虛謂否之坤虛其三以受上剛之來曰虛受人乾爲人其義甚正○天地定位山高澤卑而今艮在下此亦謙卑之象謙下艮故其德爲虛受○我邦之白頭山漢拏山其頂皆有大澤蓋有欿空之虛受也聖人之觀象立文皆合實理

䷟

雷風恒君子以立不易方

○卦自泰來一之四泰之時震足之立三五互本在乾方泰下乾乾者賓位也賓坐於西北移之爲恒下乃成巽四之一巽者主位也主人坐東南然而震足之立上今震一直履乾二四乾立不易方也

䷠

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

上○乾○君○子○也○(震之積為乾)下艮○小○人○也○(內柔而外剛)二陽○既○消○巽○德○隱○遯○(二四互)遠○小○人○也○而○此○君○子○雖○在○坎○位○(四五六)刑○律○未○著○(无形)坎○是○不○惡○也○西○北○之○氣○尊○而○嚴○凝○(乾之氣)不○惡○而○嚴○也○○禮記云天地嚴凝之氣盛於西北天地溫厚之氣盛於東南(鄉飲義)

䷡

雷在天上大壯君子以非禮不履

卦○由○復○進○(二月卦)自○復○以○來○震○足○之○行○遵○此○大○途○(復臨泰)以○竟○離○位○(一二三)離○者○禮○也○(嘉會以合禮)進○而○為○大○壯○遂○以○震○足○(上令震)履○茲○離○位○(一二三)非○禮○不○履○也○○孔子曰非禮勿視

離為目非禮勿聽坎為耳非禮勿言兌為口非禮勿動震為足亦
以四正之卦而立訓者也禮記左史記動右史記言亦以東震而西兌也

明出地上晉君子以自昭明德
卦。自觀來。五之四巽之命。令。從上巽告諭坤民下本坤將以風
天。下。而。教。之也。既而曰不如自修之。易。化。也。身教勝言教移。
之。為。晉。則。坎。德。三五互五離。明。上令离其身自修治离為自昭明
德。也。他。卦。以。內。為。我。觀。卦。以。上。為。主。見本卦上。之。變。離。卽。
為。自。昭。也。君。子。之。道。修。已。以。治。人。

明入地中明夷君子以涖衆用晦而明
卦。自臨。來。二之三大。震。之。主。兼畫三前。臨。坤。民。是。涖。衆。也。涖臨

也〇晦者昧也（隨大象）本以兌昧（臨兌下）今爲離明（二三之）用晦而明也臨民之法矜其小明則反爲昏暗也（唐宣宗）〇呂氏曰不有虞淵之入焉有暘谷之明此養明之道也

䷤

風自火出家人君子以言有物而行有恆

卦自中孚來（三之二）下兌言也（兌爲口）上巽行也（巽爲股以行故觀亦云風）行移之家人則兌變爲離（離下）今離以辨物（見同人）言有物也〇（義詳下）巽仍爲巽無所變動（上不移也）行有恆也（恆常也）〇周禮物土者辨土性也物馬者辨馬色也〇禮記云（緇衣篇）身不正言不信則義不壹行無類也子曰言有物而行有格也（格亦正）故君子多聞質而守之多志質而親之精

知略而行之

䷥

上火下澤睽君子以同而異

離火兌澤二陰同體即二女同居炎上潤下所性異趨丘氏云同而異也睽者乖異也○或曰大壯者大兌也中孚者大離也皆兼畫移之爲睽兌離又成此同也卦形大變同而異也

䷦

山上有水蹇君子以反身修德

卦自觀來上之三巽之命令出自坤國風地觀以宣風教既而曰內德空虛下無陽不可爲也反求諸己上之三艮爲求坎德离修上下互反身修德也晉蹇皆自觀來彼以上爲主此以內爲我唯變所適也

雷雨作句解君子以赦過宥罪

卦有兩坎正与互初犯為過坎為眚再犯為罪也為故犯以正體則坎之有過者初犯者震以生之震為作是赦過也全釋之以互體則坎之有罪者再犯者離以寬之乾卦爲爲寬是宥罪也寬宥之曷然哉卦自小過來三之二小過之時罪過牢結互巽以結之移之為解其結始解也詳卦義

山下有澤損君子以懲忿窒慾

卦自泰來三之上乾性太剛剛則易忿也剛愎移之為兌悅者乾變兌澤水之澄定也懲澂定之意坤性太柔柔則多慾坤為吝嗇○孔子曰棖也慾焉得剛○禮記云用人之仁去其貪移之為艮節者坤變艮山

上之窒過也（塞其竇）此之謂懲忿窒慾○古文懲作徵（陸德明云徵止也）鄭玄云清也（劉瓛同）此是正義（蜀才本又作撜此澄之謂也）○又鄭玄本窒作懫（劉瓛本亦然）孟喜本作恎皆止也（陸績本作臍）○又孟喜本作浴（欲）（此聲說）

䷩

風雷益君子以見善則遷有過則改

卦自否來（一之四）視此震仁（見可以成仁）剛自外來（四之一）見善則遷也（巽眼以見之）乾德太剛（四五六純剛）變而柔之（上六巽）有過則改也（如懲忿）風能遷物所以遷也雷能恐懼（見震卦）所以改也○巽爲不果（說卦文）改過之象也

䷪

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

夬者姤之反也姤之一陰冣居卑賤位在下升而尊之一陰
令在上俾享兌食上令兌施祿及下也巽為施陽進至五以其
剛德遂居尊位五君位是居德也忌而不盈不盈之為乾降心
爲兌見左傳居德則忌也謚法所云小心畏忌也

䷫

天下有風姤后以施命誥四方鄭玄本誥作詰形誤也
乾王巽命又巽爲施諸家易此施命也乾之西北巽之東
南皆以巽告巽者兌口之向下誥四方也姤者五月之卦也陰一
生故月令云夏至之日施命令誥四方〇風行天下有
施命四方之象

䷬

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞荀爽本除作慮

卦自小過來三之五大坎之盜坎兼畫驅之出境出坤國之外猶悍然相聚二陰終不散守坤國者可無備乎互艮守巽木之柄三五巽又坤爲柄兌金上銳陰爲小是戎器也礪之以艮石二四艮淬之以坎水本大坎除戎器也除治也除者何也小過之時已有此戎器亦兌全巽木因其舊有不新造修而新之是除治也除舊而新之坤安兌悅民不爲慮左傳云坤安巽告艮誠艮成言以警坤衆戒不虞也虞度也○費誓曰鍛乃戈矛礪乃鋒刃卽此義

地中有木升君子以順德積小以高大王肅本順爲愼姚信本德爲得

卦自臨來一之三兌之乘剛其德不順陰在上移之爲巽兌變

巽遂成坎德初四夬是順德也巽爲順小者陰也大者陽也見泰卦積者堆疊也臨之時二陽雖大所處至卑家在下移之爲升一之三則一陰下堆二陽忽高下有楷積小以高大也巽則爲高說卦文 ◯ 繫辭傳曰小人以小善爲無益而不爲也賈誼新書曰善不可謂小而無益昭烈曰勿以善小而不爲皆此義也

澤无水困君子以致命遂志

卦自否來二之上時運否矣剛乃被圍見卦義君子困矣互巽之命三五互上受兌折委棄其命也互離之志二四互下得坎通說卦坎爲通自達其志也遂通也達也曷然哉處困之道

含生取義○乾首兌折困之凶也

䷯

木上有水井君子以勞民勸相

相助也致民力以助君謂之相也卦自泰來(一之五)乾君而坤民也君適其民(一之五)以成坎勞(說卦坎爲勞)是勞民也(勞慰文)民趨其君(五之一)以成巽順(下令巽)是勸相也(使助王)上知其勞(知勞而慰之曰勞)則民志以孚(三五离)上使以勸則民志乃悅(二四兌)兌之彖曰民忘其勞民勸矣哉亦此義

䷰

澤中有火革君子以治歷明時(虞翻李鼎祚本歷作曆)

卦自大壯來(五之二)本以乾天令爲離文(下本乾)天文爲曆也本以震春令爲兌秋(上本震)春秋爲時也說言乎兌(又兌)

爲書契離以修之下个离治曆而明時也曷然哉治曆之法主於變革也

䷱

木上有火鼎君子以正位凝命

卦自大壯來一之上陽之在下最在卑升而尊之一之上陰之之在上最在高降而卑之上之一是正位也尊卑正又自遯來二之五大巽之命兼畫巽乾以凝之乾爲冰移之爲鼎乾巽如舊二四乾是凝命也天命固結而不解曷然哉主器以賢享飪享帝即所以正天位而固天命也

䷲

洊雷震君子以恐懼修省

卦自小過來三之一大坎之眚兼畫坎有罪過也移之爲震

疊雷示警威可畏也坎爲心痛（互三五）是恐懼也離爲察

治（初四夬）是修省也

兼山艮君子以思不出其位

卦自小過來（四之上）大坎之心（三兼畫）或以艮止或以震出

（卦）雷山移之爲艮則坎心之剛（互三四）堅守艮節（下不變）而昔

之震出者亦以艮止（上令艮）思不出位也○曾子嘗誦此

經（見論語）

山上有木漸君子以居賢德善俗

卦自否來（四之三）三陽外遯（自遯爲否）而賢者去矣移之爲漸

則剛自外來反乎國內（四入坤國）于遂以艮止（下令艮）居賢德

也○居止也雷也○於是道之以坎德二四互齊之以离禮三五互以○

宣○王教○乾上本以○牖坤民○此之謂善俗也文言善世而不伐亦以齊治

易○然哉○善俗之法由漸染也漸浸也漬也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

孔子曰君子言必慮其所終而行必稽其所敝則民謹

於言而慎於行禮記緇衣篇言而必信則可以永終矣言終而踐

謂之信行而有眚則可以知敝矣敝敗也困也兌口所言接以

離信二四离是永終也言有終震是所行承以坎眚三五坎是

知敝也行有眚○易傳凡遇兌震必以言行爲戒

雷電皆至豐君子以折獄致刑

離則爲獄(爲防閑爲墉)兌以折之(三五互)是折獄也離則爲刑
(爲戈兵爲斷)弱以命之(二四互)是致刑也曷然哉雷威在上坎
律在中也(二五爻)○卦自泰來(二之四)乾體離斷用刑之象
也雷電擊物亦是象也
山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄
離照在上明之至也艮止有節愼之至也卦自否來(三之
五)乾體離斷(本上乾)遂以民死(乾來而爲艮)是用刑也(兌渙坎律與豐)
(同)視彼離獄(上今离)本有囚人(否五剛)令獄其空(五之三)而不
留獄也○治獄之法生者生之刑者刑之久囚不決非
先王之至理也故至治之世囹圄必空

隨風巽君子以申命行事

巽爲命令九家易重巽則申命也申重也大坎之功初四夬巽

以行之股以行是行事也

麗澤兌君子以朋友講習鄭玄本麗爲離

麗兩也禮麗皮納聘注兩皮也一耦爲朋兌一陰兩人爲友兌二陽說

言乎兌說卦文以辨離文二四互此講論也重之以兌此燗

習也猶習坎曷然哉兩澤相附胥有浸潤之益

風行水上渙先王以享于帝立廟

卦自否來二之四乾天在上是上帝也彼上乾移之爲渙則

震主在下二四互遂以巽潔上介巽親射坤牲否之坤牛受王矢享

于帝也○坎宮之東互震東爰有艮廟三五互以享先君否之乾君

今死已立之廟也

䷻

澤上有水節君子以制數度議德行

卦自泰來三之五坤爲十百坤爲均故地數十數之統也○乾有三

剛德之積也虞氏易云乾爲德移之爲節則坤以艮節三五艮數

有度也如尺寸乾以震二四震德又行也於是制之以坎

律上今坎議之以兌言下今兌節之時義也制之奈何律度

量衡皆有節文也議之奈何謚號冊命皆以節惠也謚節

以壹惠○何毅菴云數度如名族品目禮樂制度皆合一箇節字

以成文德行如忠靖廉清貞亮高介亦皆合一節字以成文皆節之

時義也

䷼

澤上有風中孚君子以議獄緩死

卦爲大離(兼畫三)此大獄也(離爲獄)巽命兌言上下相議(口相)

(向)是議獄也艮則宜死(三五互)震則宜生(二四互)是議獄也

(生死未可定)罪疑唯輕大離以寬之(易例離爲寬)是緩死也(緩寬也)

曷然哉誠信相孚也(卦中孚)

䷽

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

上震之行巽爲卑讓(巽二四)行過乎恭也下艮之喪(萬物死於震)

(艮)坎爲心痛(二五夾)喪過乎哀也(坎又爲血卦)互兌之食(食禾震)

艮止有節(艮節用)用過乎儉也曷然哉卦德本過也○小

過者微過也子產之乘輿濟人（過乎恭）曾子之七日不食（過乎哀）晏平仲之澣衣濯冠（過乎儉）皆君子之微過也

水在火上既濟君子以思患而豫防之

坎爲寇盜又爲疾病（見說卦）坎者憂患也離爲甲兵又爲垣墉（見說卦）離者防閑也（易例爲閑）坎之未形（坎在外）離已先成（畫卦之時必內卦先成）思患而豫防也離則虛心所以思也

火在水上未濟君子以愼辨物居方

卦自否來（二之五）三陽上聚（否上乾）物之無辨也三陰下虛（坤爲墟）方而不居也（坤爲方）坤爲移之未濟則乾以離斷（上今離）是辨物也（三陽今有分）坤爲坎宮（下今坎）是居方也（坎爲處）二與四

六連成三艮(上陽下陰卽爲艮)艮則爲止愼之至也物有藏否方有邪正其辨其居可不愼乎〇易之爲道分聚而已乾坤者聚之至也旣未者分之極也物以羣分分則有辨也方以類聚聚則爲居也(史記云一年成聚)辨物居方卽六十四卦分聚之大經而未濟爲六十四卦之終君子之道愼終而已故於六十四卦之終曰愼〇說卦主乎方而立說(如震東方類)序卦主乎物而著訓(如物生必蒙)又如否泰之反其類(雜卦文)風木之渙其羣(此爻詞)皆分聚之義也讀易者宜察之

洌水 丁鏞 述

繫辭上傳

繫辭者彖詞爻詞也謂以繇詞繫于卦爻之下也彖詞文王之所繫也亦名卦詞乾元亨利貞之類爻詞周公之所繫也亦名象詞初九潛龍勿用類孔子取二聖之詞而發其淵奧名之曰彖傳彖曰大哉乾元類象傳象曰潛龍勿用陽在下也類各成二篇爲十翼之四彖傳象傳各分上下篇此之謂繫辭傳也若此編則通論一經之大體朱子云故史記引此謂之易大傳漢儒多稱易大傳其稱繫辭傳者恐亦傳述有誤也○今不敢全釋只就十二

辟推移之義及六爻變動之法凡有關於四大義理者約略疏理其中專論一卦之繇者鳴鶴在陰類前已論釋於各卦之下又如揲蓍諸文別為表章茲不覆論

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣

黃帝堯舜垂衣裳而天下治無他明其位而已君君臣臣父父子子夫夫婦婦而天下平無他正其位而已芸芸蔥蔥以升以降以往以來進退出入屈伸榮辱無他由其有貴賤之位也故孔子之為象傳彖傳其吉凶悔吝皆以位觀曰位不當位正當當位疑往得位之類蓋

以卑不可以侵尊上不可以偪下陰不可以干陽男不可以從婦也故大傳之首先言位

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方者卦之德也(方以知)故東方之卦南方之卦西方之卦正北方之卦(說卦文)必以方而異德也物者卦之象也(即所云雜物撰德)故物生必蒙物穉不可不養物畜而有禮物不可以終否(序卦文)必以物而著象也類聚者復臨泰大壯夬(坤所變)姤遯否觀剝(乾所變)中孚小過(坎离所變)之等十二卦之謂也陽与陽聚不以陰而間之陰与陰聚不以陽而間之(如復五陽不以陰介之觀四陰不以陽介之)此之謂類聚也(中孚小過爲中聚之)

卦羣分者十二卦分其所聚衍之爲五十卦之謂也除乾坤及十二卦則餘卦爲五十一升則一降一往則一來陰與陽而相錯剛与柔而相盪此之謂羣分也詳見推移表以其分聚之故而吉凶之情生焉

在天成象在地成形變化見矣

天地水火其質精者在上其質粗者在下精者成象而及其變化則雷風以生合二者而生二物粗者成形而及其變化則山澤以成水削土爲山土壅水爲澤以至日月星辰之象草木禽獸之形凡在天地之間者莫不變欲此易之所以主乎變者也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨

摩者錯也研也與磨同盪者推也動也以其分聚之故一卦之內而剛柔相錯如既未濟是相錯之極六位之中而八卦相推如屯一卦之內震坎坤艮相盪爻變則又有爲兌巽震離鼓之以雷霆爲爲電巽坎潤之以風雨坎爲雨則天地鼓物之妙具在易象矣

日月運行一寒一暑

日月者陰陽也坤陰一寒則自復而臨而泰而大壯而夬而爲乾而春夏之序以成周以子月爲春正乾陽一暑則自姤而遯而否而觀而剝而爲坤而秋冬之氣以行此之謂一寒一暑也

乾道成男坤道成女

道一而已故得乾之一畫者爲男卦得坤之一畫者爲女卦（卽所謂陽卦多陰陰卦多陽）至於蓍卦亦然三揲而得一陽者爲陽畫三揲而得一陰者爲陰畫

乾知太始坤作成物乾以易知坤以簡能（此以下多不敢釋）

太始者震也故曰帝出乎震又曰萬物出乎震（說卦文）成物者艮也故曰成言乎艮又曰萬物終乎艮（說卦文）易者震之德也震行而健（見說卦）是其德無所艱滯也（易者艱之反）簡者艮之德也艮止而成（見說卦）是其德無所煩雜也（簡者煩之反）以倫序也則有父母然後子女生焉（卽上章所云）以陰

陽之往復也則八卦之中亦有四時再閏之象焉震一陽始生（如復卦）進而爲兌（如夬卦）又進而爲乾（如重卦之乾）巽一陰始生（如姤卦）進而爲艮（如剝卦）又進而爲坤（如重卦之坤）每以一卦當二月（震卦當子丑二月）則有十二月之配矣坎離者月日也（說卦文）月之朔虛日之氣盈可以爲閏則又有再閏之象矣（如小過中孚）然陰陽往復之運唯陽道是視（十二辟之察消長亦然）此復剝之所以爲天機也故震一陽之始生而乾道已反矣艮一陽之成終而坤道已作矣故繼而言之曰乾以易知（知以震）坤以簡能（能以艮）此又羲文以來大義理而孔子發之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人謂文王周公也設陳也陳列舊存之卦（卦自庖羲時有之）而默觀其物象之升降往來乃繫之以繇詞也

剛柔相推而生變化

推之爲言移也排也遷也十二辟卦（計中孚小過不計乾坤）或推其剛而升之或推其柔而降之（如泰之爲蠱）或推其陰而往之或推其陽而來之（如泰之爲隨）於焉之間變化以生屈伸榮辱吉凶存亡之幾莫不昭著苟使六十四卦卦各自成而無所推移則木強索莫變化無以生矣

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

周易一部是聖人改過遷善之書也故謂其占之善變者曰悔悔者改過勿憚之名也謂其占之不遽變者曰吝（如惜財之情又吝者文過以口也）吝者改過不肯之名也憂者惕也虞者度也憂虞者吉凶未判得失在慮也○洪範曰貞曰悔爲筮家之所用此自夏商已然（禹箕子）蓋修德之法善則固守而勿失惡則速改而勿畱卦象本好而屢遷猶好則是守善而勿失也故曰貞（貞字从卜文）卦象本厲而一變卽滅則是改過而勿憚也故曰悔（悔字亦从卜）卦象有疵而屢變不滅（卦變而象猶不變）則是惜過而不棄也故曰吝變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極

之道也

變化謂消長推移之屢遷也剛柔謂純陽純陰之相變也進退謂四時之序也三極者夏至爲日長之極冬至爲日短之極朝夕爲晦明之極也視彼三極無不至極而必變矣蓍卦之純陽純陰可無變乎故曰六爻之動三極之道也○爻也者交也效也揲蓍得爻之時陰與陽相交相效（詳在蓍卦解）此之謂爻也則六爻之名惟蓍卦有之若夫庖羲畫卦之時只有六位安有六爻漢儒以來認位爲爻混淆不明大謬也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

是以自天祐之吉無不利

平居則觀卦爻之象而玩聖人之詞有事則觀蓍策之變而玩筮人之占唯命是順受命如響不敢以私意自恣故受天之祐無往不利也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

象者庖羲畫卦以來每卦之本象也卦未變變者筮人揲蓍之後一爻之變象也乾之姤文王彖詞以其本象而爲之辭者也周公爻詞以其變象而爲之辭者也○王弼曰彖者統論一卦之體者也象者各辨一爻之義者也見畧例此大謬也六爻之動各得一卦潛龍勿用者乾之

姤之象非乾初畫之本德也履霜堅冰至者坤之復之象非坤初畫之本德也故蔡墨之對魏獻子其稱潛龍見龍之詞直書云乾之姤乾之同人而不僅曰初九九二（左傳昭二十九年）其他卜史之爲官占並如蔡墨之例（並見春秋官占法）至漢京房之說易也雖讖緯誕妄曲成禎咎而爻詞之主乎變未嘗不知之（並見諸卦下）自馬融鄭玄荀爽虞翻以來不知何故遂遭泯昧千年長夜無復三聖之舊義不亦悲哉爻不變則象不合象不合則說卦從而廢而易不可讀矣漢晉說易之家不下百數而其寂無狀者王弼至于後世諸家盡廢唯王學獨傳（今十三經用王注）

斯亦吾道之厄運諸家雖不知變猶必觀象以解經雖不免認豕為牛不知坤變坎喚馬為羊不知兌變乾而易詞之主乎象猶有可知暨乎王學行于世則象不可問矣然而宗之不亦謬哉

吉凶者言乎其得失也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

失得者善惡之成而禍福判也小疵者善惡之幾而藏否未大定也悔雖善矣其本則有過故云小疵无咎者本有咎而今已改悔兼能補續其罪過也周易者聖人所以改過也故孔子曰假我數年卒以學易庶無大過矣

原始反終故知死生之說

原始者萬物出於震也說卦文反終者萬物成於艮也說卦云以重卦則復一陽之始生爲原始也剝一陽之成終爲反終也故曰震爲反生說卦文艮爲死九家易

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此八卦之德聖人取以爲則也天地者乾坤也知周萬物者坎也道濟天下者離也旁行不流者兌也樂天知命者巽也安土者艮也敦乎仁者震也○坎北方之水德也於人爲知貞固幹事是智也離者聖人所以南面而出治

也見說卦故易凡言治皆以離也道涖天下非旣治乎左

傳曰川壅爲澤不流也又兌者和也和而不流兌之德也

巽爲天命易之例也乾天口向下艮者止也又爲城邑安土

之象也艮爲土震者東方生物之卦其德爲仁也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂

之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮

矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至

矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

此言天道

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其

動也闢是以廣生焉

乾者氣也坤者土也氣靜則純壹而不散氣動則奮迅而不屈所以爲大也陽日大土靜則膠嗡而相合土動則分劈而兩開所以爲廣也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配天地者乾坤丨二卦也八卦之乾坤配四時者十二辟卦也重卦之乾坤配日月者中孚小過也說卦云离爲日坎爲月易簡者震艮之德義見上謂復剝之卦可配此德也周易推移之法全倚造化故配之如是也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

坎離艮震非耳目手足擬諸其形容而已乾坤兌巽非馬牛羊雞擬諸其形容而已此之謂象象者似也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

天下之動謂卦爻物象之變動也會通謂此物彼物相與相矦之情也典禮謂祭祀婚姻宴飲戰伐之等也將行典禮須有占詞於是作爲爻詞繫之六爻之下俾得以斷其吉凶也動者爲爻若其不動者不名爲爻漢魏

以來認畫爲爻名義乖舛夢中說夢嗟哉
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如
嚮 嚮響通
卜筮者所以稟天命也故將有爲將有行而卜之筮之
後世之人旣有爲旣有行乃卜乃筮是撥天機而試天
意大罪也受命如嚮無敢怠慢猶有不受天之祐者乎
蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
七七四十九蓍之圓也八八六十四卦之方也分二揲
四扐奇掛一而推轉不定者蓍之圓也三變成畫六積
成卦而層纍不圮者卦之方也六爻者卦之變易也純

陽。純。陰則奇者爲陰老陽九偶者爲陽老陰六此其義純乎變者也故曰易以貢○貢者獻也爻者效也效亦獻也曲禮云效馬效羊謂呈顯以告示之也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣

易者陰陽也字从日从月揲蓍一變之所得謂之易四營而成易乾坤成列者謂分之爲二以象兩而陽策陰策相對成列也易立其中者謂掛一之策特立乎陽策陰策之間也並詳蓍卦解上文云天地設位而易行乎其中第七章皆謂揲蓍之事也○緼者易之有乾坤猶衣之有絮也

化而裁之謂之變推而行之謂之通

上文云變通莫大乎四時變通者十二辟卦也化否泰而裁之爲咸恆損益推臨觀而行之爲屯蒙頤坎並見推移表此之謂變通也

繫辭下傳

王肅李鼎祚本皆分上下傳蓋自田何授易已然矣並上下彖傳上下象傳爲六翼唯大象傳天行健之類及說卦序卦雜卦各自一篇合之爲十翼文言者古之字書

八卦成列象在其中矣因以重之爻在其中矣

此亦論蓍卦之義也八卦成列者謂九揲而得三畫以成一卦或震或艮八卦而小成之八卦也与陰策陽策共成三才

之列也乾坤成列而易立其中因而重之者十有八揲而得六畫以成一卦或屯或蒙卽重卦不是別爲一卦只是連加六畫故曰因而重之也六畫既成觀其畫之純雜三揲皆奇或三揲皆偶曰純而一爻之變動者可執故曰爻在其中矣當變之爻在六畫之中○若以畫爲一爻則內卦初畫之時已得一爻及其再畫之時又得二爻何待重卦之成而後始謂之爻在其中乎內卦既成謂八卦成列則水火雷風馬牛羊豕耳目手足之象雖著而何畫之當變何畫之不當變未及知之故只云象在其中庖羲畫卦之初只有卦畫未有爻矣爻者筮人揲蓍之後六畫既立察其數之奇偶爻而執定其變之名也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

此又論推移之義也十二辟卦之推移為五十行卦也或推其剛而升之或推其柔而降之則周流變遷之跡在其中矣於是繫之以詞而指其往來則移易運動之情在其中矣○繫辭之文象詞文王作則專據十二辟推移之象而雜物成文十二辟之象詞又據陰陽消長之運如坤極消而復一陽生及交易反對之義如臨觀倒則八月有凶而取象立爻至於爻詞周公作則本之以十二辟推移之象兼之以本爻所變之象而雜物成文此所謂繫辭焉而命之也

朱子曰卦變者十二辟推移之法亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖詞朱子說止此此孔子所謂繫辭焉而命之者也命之也者謂卦畫本無情意非能升降而往來也文王周公看此六十四卦之中實實有十二辟卦爲之宗主而五十衍卦皆來受變之象於是乎繫之詞而命之則變動之法即在其中矣○朱子曰如卦變圖十二辟推移之法剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以見此卦爲自彼卦而來耳非眞先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之即伊川以爲乾坤合而爲泰豈有泰變爲賁之理殊不知伏羲畫卦則六

十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可○又曰伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而爲主於內諸處皆牽強說了○案卦變圖者朱夫子晩年所作也在本義旣成文後十二辟推移之法昭如日星唯中孚小過未經採用耳世猶昧昧何哉

吉凶悔吝者生乎動者也

八卦本無吉凶十二辟卦原始反終而進退消長之機以蓍也五十衍卦物以羣分而升降往來之象以顯也吉凶悔吝於是乎生焉有善變而吉者有不善變而凶

者有本有疵而變則清者是悔也有本有疵而變不快
者是吝也苟使水雷之易而爲雷水山澤之易而爲澤
山焉而已則是亦八卦而止矣八卦有吉凶乎
剛柔者立本者也變通者趣時者也
十二辟卦陰陽相聚此立本者也五十衍卦變通无方
此趣時者也（變通配四時）蓍卦有一畫之純（卽老陽老陰）可變
爲陰而猶作陽畫可變爲陽而猶作陰畫者亦所以立
本也本立而後變起
古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八

卦以通神明之德以類萬物之情

伏羲畫卦之義於此始發前所論皆著卦之義也易之爲用以制器者尚其象故先言八卦之始盖以物象用三畫之卦也其實伏羲當時已作六十四卦

作結繩而爲網罟以佃以漁盖取諸離

朱子曰兩目相承离爲目而物麗焉麗字從丙丙是亦爲目也兩目之下鹿罹焉衆目成網所謂網擧而目張也然且互巽爲繩倒巽亦爲繩互兌爲食顚兌亦爲食網之象也巽林空佃兌澤空漁以佃以漁也

伏犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教

天下蓋取諸益

耜者耒耑之木刃也耒者耜柄之曲木也見字書上巽下震二木俱見然且下卦位離一二三離則為戈兵說卦文震木用斲也上卦位坎偶奇偶坎則為撟揉說卦文巽木用揉也震剛木也所以斤斲巽柔木也所以手揉○又巽為撓卦自否來四之一乾君巽命上本乾以告坤民口下向教天下也於是艮手執耒三五互坤土仰起昔之下坤今互坤則震稼蓄鮮而巽利三倍矣○學圃云卦自否來斲之揉之皆巽木也否互巽

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑此亦神農之事

卦自否來五之一離日中天上本乾震旅行地震為行人為商旅日中為市也下本坤坤民遠出踰其城邑一之五致天下之民也乾貨交輸列其金王五之一聚天下之貨也乾為金為王柔往剛來彼此交換升之降交易而退也柔往得中一之五剛來得位初位剛各得其所也○學圃云天下有地為否故得稱天下又云震之穀粟商之龜月皆市物○翟玄云市井交易為飲食之道案此說疏矣○先儒謂十二辟推移之法始於文王故唯周易有此法然羲農堯舜之制器尚象仍用推移之法必其法自古同然故孔子之言如是也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

天尊地卑貴賤以章而天下治矣(見上傳首章)乾包於外爲萬物之幈幪故其象爲衣(荀九家)坤飾于下(左傳云)有布帛之經緯故其象爲裳(荀九家)

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

刳剖破也剡削殺也卦自否來(四之二)否之時巽木頗孚(否互巽上三陽)而移之爲渙則劈一剛而落之(四之二)爰作震舟(二四互)浮之坎川(下坎)今刳木爲舟也削一剛而薄之(四之二)畱爲巽楫(在舟上)操以艮手(三五互)剡木爲楫也(分爲二片曰刳削而薄之曰剡也)否之時道路否塞(與震相反)道彼此不通(天地否)今舟

楫既行互震行坎道四通說卦坎為通濟不通也剛自外來之四

二金王交輪乾為金為王是致遠也致遠方之物坤國中實否之坤合

乃卄剛利天下也○學圍云否之既移中成離刃夾二五此

其所以刳剡也

服牛乘馬引重致遠以利天下盖取諸隨

卦自否來上之一坤牛之後否下坤新駕震車牛震剛在後是服

牛也駕車箱曰服乾馬之上否上乾爰載坤民一之上是乘馬也

易例九柔乘剛謂之乘物莫重於坤土而引之至於上頭一之上此

引重也道莫遠於境外否上剛厳在坤國之外而致之來於國內

上之一此致遠也致遠方之物然且互艮爲拘說卦文不以拘於

楅輻則牛不可服也艮堅木爲軛互巽爲繩說卦文不以繩而

羈絡則馬不可乘也巽爲繩故曰引重坤民有得得陽一利天下

也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

卦自剝來上之四剝之時艮城之門宦在坤邑之外上一剛

卦只是外門也移之爲豫則艮城之門密邇坤邑今互艮

此重門也背內門震木爲斗也易例其德善鳴說卦文柝之象

也即刁斗爰以民手操其坤柄說卦坤爲柄于以擊之民門之

上二四艮重門之柝也川陸既通楊氏云坎盜將至三五互待

暴客也卦德爲豫故豫備如此○柝刁斗也本作欜亦

作㮘◯九家易云互艮爲門而自外視震復成倒艮此
重門也案一艮兩用其義非也鄭玄云艮爲門震曰所出亦爲門
案鄭之曲解多此類
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟益取諸小過
卦以頤交凡君辟之卦多取交易頤之時震木在下其枝甚長四陰
皆木枝艮石在上頤上艮不入地中中互坤交而小過則枝柯
中斷頤卦折其中震木高舉今上震此斷木而爲杵也坤土中
分上下各二陰艮石下墜今下艮此掘地而爲臼也於是震之
穀粟顚倒上下下倒震於坎窞之中中大坎臼杵之利也互巽
利頤之時坤民空匱中四陰今坤中實中二剛彼此相濟中坎

川萬民以濟也○朱子曰下止上動爲臼杵之象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽卦自中孚來（四之五）中孚之時巽木橈曲（巽爲橈）移之爲睽（四之五）坎爲撟揉（說卦文）又爲直心（坎中直）以成弓弧（坎爲弓）此弦木而爲弧也一剛旣削（五之四）巽木又薄（今巽只一陽）遂成離矢（離爲矢）此剡木而爲矢也（古用木矢非但肅愼有楛矢）中孚之時旣有震兌（下互震）移之爲睽又成離坎（上互坎）東西南北乃天下也離武兌肅（火澤卦）以服四方威天下也○睽字從矢義見本卦○學圃云弦者絃也上本巽繩故得以弦之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯卦○以○遯○反○凡君辟之卦或取反易遯○之○時○或○於○艮○山○之○穴○從下巽艮入○以○伏○從互巽或○於○艮○邑○之○外○乾○人○露○處○上無茁此○穴○居○而○野○處○也○反○之○爲○大○壯○倒反之則○震○木○上○橫○上仐震爰○有○茁○茨○震二陰爲艸是○上○棟○也○乾○宇○穹○隆○仰○承○橫○木○上接震是○下○宇○也○帡幪下震如屋宇雖○雷○鳴○于○天○雷天卦風○雨○將○至○又○何○憂○焉○○考工記曰棟尊而宇卑則吐水疾而霤遠霤落木遠滂棟檁也即屋脊宇櫚也即屋霤

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後

垂聖人易之以棺槨蓋取諸大過卦自遯來二之上遯之時乾人民死天山象遂以大巽之草巽兼畫連作乾衣置之民邑之外邑之外為野此厚衣之以薪巽本二陽而遯之大巽四陽也故曰厚葬之中野也乾人之上不見坤土土成墳曰封亦無震木木識墓曰樹四陽連疊遂無限節大過則上有一陰此不封不樹喪期無數也移之大過則內卦正巽之木其德為入巽為入此內棺也外卦倒巽之木雜卦云大過顛也故取倒巽其口不掩兌為口此外槨也槨之制上无天蓋易以棺槨非謂是乎虞仲翔云乾人入巽木〇禮記曰有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨即葬而有槨殷道也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

夬者姤之反也姤之時下爻爲繩（姤下爻）進而爲遯又進而爲否爲觀每得一繩（皆有爻）以民手而拘結之（皆有民）此結繩而治也自復以來（一陽生）書坤文於震竹（坤爲文）進而爲臨又進而爲泰爲大壯每得一兌（皆有兌）刻之震木（兌爲金）書契之象也（契之半分如兌決）本以坤國（夬之本爲坤）象陽齊進此百官以治也（象君子在朝）坤民王變此萬民以察也○契者券契也刻木爲一二三四之畫而中分其半予者執左取者執右以爲合約之信見周禮疏（契之象如兌）

是故易者象也象也者像也

觀聖人制器尚象之法則知易之爲道不外乎像象也

因其似而取爲象

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

彖如美材而六爻之變則猶化而裁之爲棟梁榱臬也爻主乎變象天下之物皆動也吉凶悔吝生於變動如其無變吉凶凶悔吝无由生矣

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶

朱子曰震坎艮皆二陰爲陽卦巽離兌皆二陽爲陰卦〇著

卦之法一陽二陰爲陽畫（七少陽）一陰二陽爲陰畫（八少陰）亦此義也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽畫爲君陰畫爲民（乾爲君而坤爲民）震坎艮一陽而二陰也巽離兌二陽而一陰也○八口同室爰有一君嚴父是也五人同舟爰有一君梢工是也六軍同征其元帥唯一也萬民同邑其令長唯一也家之將亂婦人爲政國之將亡嬖幸干紀令出多門民志不定此君子小人之道所以判然而不同也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其
事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報
微禽細艸稱物雖小因類比況取象至大易之道也貳
者佐也副也聖人以卜筮之法佐其教化導民以正也
善則得福否則失之明其報應以牖民也
易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上
下无常剛柔相易不可為典要唯變所適
乾道變化為姤為坤為復為乾（即十二辟卦）既又遷之以為
衍卦（屯蒙等）又一遷動爻變為卦（如乾之姤等）又於變卦之中
淬其推移（如屯之比自復剝來）又以觀物象此之謂變動不居上

下无常也屢遷不已陰陽奇偶互換交翻此剛柔相易也卦不推移爻不變動者非易也死法也

六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也

六爻之變雖各成一卦位有卑高事有始終故聖人之撰爻詞初爻上爻有擬有成假知初爻爲趾爲尾必其上爻爲首爲頂又知初爻爲潛爲近至於上爻爲冥爲遠見諸卦學者始觀初爻其義難通及知上爻曉然易知初爻爲本上爻爲末也

若夫雜物撰德辨是与非則非其中爻不備

中爻者二三四五之變也至於中爻則正體互體卦象

交錯又或兩互成卦物情屢遷（泰之兩互爲歸妹否之兩互爲漸）諸變悉起八卦相盪故易之妙用非中爻不備也

朱子曰先儒解此多以爲互體又曰互體說漢儒多用之亦不可廢（胡炳文洪邁吳澄並解之爲互體）○案九家諸易皆論互體王弼獨起而廢之蓋以當時鍾會著無互卦論以譏漢儒而王弼儱侗遂違信從耳苟非朱子重闡斯文互體之說幾乎熄矣雖然此節乃是中四爻之變動非論互體也

知者觀其彖辭則思過半矣

彖所以立本也本立而後變有所因也故六爻之變皆

自本象而變不知本象何以察變故象詞之義旣通則
爻詞之說其變者亦迎刃而解矣
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之
爲道不利遠者其要无咎其用柔中也
近者卑位也遠者尊位也二四同柔而其位不同二民位四
大臣位二之多譽以其卑近也
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危
其剛勝耶
剛之爲道利於遠者利居尊五之多功以其貴也以柔居
三陰居陽其危益甚易例謂之厲以剛居三猶勝於彼也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼
三才而兩之故六
以重卦則三之兩成也以三才則兩之三疊也三才各二畫
道有變動故曰爻爻有等故曰物
不變非爻
八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣
象者說卦之物象也情者變動之所生也
朱子曰王弼以爲義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順
何必坤乃爲牛見畧例觀其意直以易之取象無所自來
但如詩之比興孟子之譬諭而已如此則是說卦之作

爲无与於易而近取諸身遠取諸物亦贅語矣○案朱子之說嚴矣大抵十辟不推則物象不合六爻不變則物象不合互體不用則物象不合而九家之易六爻不變故諸法雖備而物象不合於是王輔嗣韓康伯不以物象而全用老莊之旨諸法悉廢而說卦亦不校矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生

一十辟不推則吉凶無所生六爻不變則悔吝無所生矣何以云易